

四庫全書

經部

欽定四庫全書 經部

易象鈎解原序卷一

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣孫梅

校對官中書臣王家賓

謄録監生臣陳炳

經部一

易象鈎解　　易類

提要

臣等謹案易象鈎解四卷明陳士元撰士元字心叔應城人嘉靖甲辰進士官至灤州知州是編專闡經文取象之義前有士元自序稱朱晦菴張南軒善談易者皆謂互體五行納甲飛伏之類俱不可廢蓋文周象爻雖非

後世緯數瑣碎而道則無不冒焉傳註者惟以虛无之旨例之有遺論矣其履卦註又曰京房之學授受有自今之學士大夫擯斥不取使聖人不因卜筮而作易惟欲立言垂訓則畫卦揲蓍何為哉朱子曰易之取象固必有所自來而其為説必已具于太卜之官今不可復考亦不可謂象為假設然則京氏之學安知非太卜所藏者耶云云案太卜之法

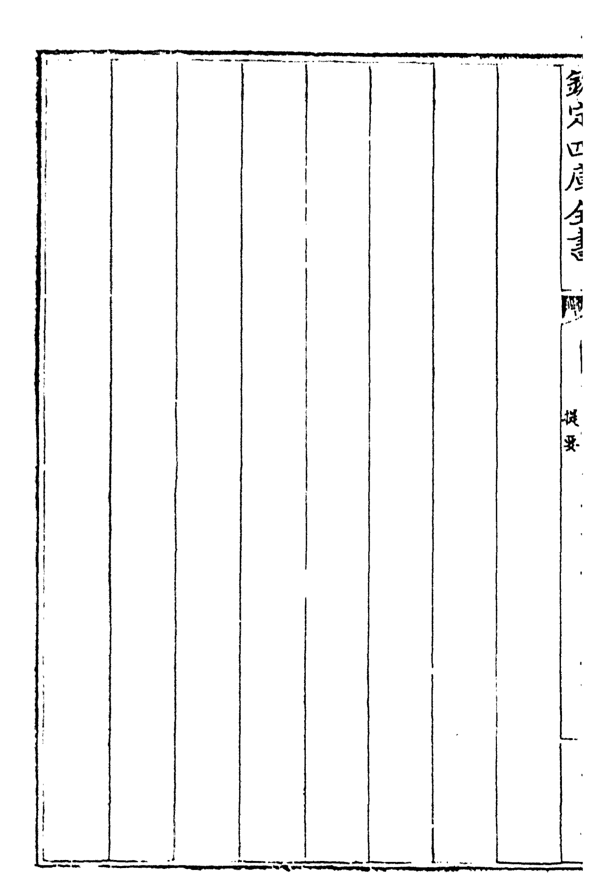
雖不可考然左傳所載變爻互體諸占猶可以見其崖畧漢易自田何以下無異説孟喜六日七分之學云出田王孫而田王孫之徒以為非焦贛直日用事之例云出孟喜而孟喜之徒又以為非劉向校書亦云惟京氏為異黨漢書儒林傳源委秩然可以覆按京氏書雖多散佚而易傳三卷猶存其占法亦大概可考與左傳所載迥殊士元以京氏易當

太卜所藏殊為無據且京氏之法絶不主象引以為明象之證亦失其真然其謂易以卜筮為用卜筮以象為宗則深有合于作易之本旨故所論雖或穿鑿而犁然有當者為多要勝於虛談名理荒蔑古義者矣是書每卷標目之下皆題歸雲別集卷數自五十八至六十一蓋當時編入全集如李石方舟集收易互體之例其序又稱往為彚解二卷括其

大凡考明史藝文志載士元易象鉤解四卷易象彙解二卷則彙解亦發明象學者今以未見其書故不著録焉乾隆四十一年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易象鉤解原序

昔者伏羲則河圖為六十四卦是為先天易文王繫彖辭周公繫爻辭是為後天易孔子曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎今觀泰否剥復損益夬姤之相次也陰陽消長治亂存亡之幾微矣先儒傳註論義理不論禍福慮人以卜筮淺易也發明彖爻非不顯著而取象之由則畧而不論夫文周繫辭觀象以闡吉凶占者玩辭稽象以定趨避朱晦菴張南軒善談易者皆

謂互體五行納甲飛伏之類俱不可廢豈不豁然於著變而歎然於傳註哉蓋文周彖爻雖非後世緯數瑣碎拘拘互體五行納甲飛伏也而道則無不冒焉傳註者惟以虛玄之旨例之有遺論矣往余爲彙解二卷括其大凡而舊所謬承尚闕質問者茲則述之簡篇題曰鉤解云鉤曲也轉取也本無所見引物而旁通者也若夫陰陽消長治亂存亡之幾其何能解哉其何能解哉嘉靖辛亥冬十月朔日後學楚應城陳士元識

易象鈎解卷一

明 陳士元 撰

乾下
乾上

乾元亨利貞

卦彖元亨利貞者六乾屯隨臨无妄革也孔子彖傳屯隨皆曰大亨貞无妄革皆曰大亨以正惟乾四德與他卦異乾天也元亨利貞其春秋王者法天之義與

初九潛龍勿用

震爲龍乾自震變故六爻稱龍龍鱗八十一有九九之數焉初變爲巽巽伏也故曰潛龍

九二見龍在田利見大人

重卦初二爲地三四爲人五上爲天二在地表故曰田二變爲離離爲文明爲目故曰見龍易以陽爲大陰爲小九陽也以三畫之卦言則二五爲人位故二五皆曰大人按左傳昭公二十九年秋龍見於絳郊

魏獻子問於蔡墨對曰乾之九二變也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三居人位故曰君子三變爲兊互離兊西也離日也

日在西終日也乾乾天理不息也下乾終而上乾繼

之故曰乾乾三陽位二四陰位有坎象爲坎爲加憂

故曰夕惕若

九四或躍在淵无咎

淵坎也自四至上自二至四皆陽位陷於陰位之中

有重坎之象重坎爲淵四本震體震動也故曰躍在淵者涵養深也或躍者試所養也四淵而九躍爻不稱龍疑於五也進退不苟故无咎

九五飛龍在天利見大人

五居天位五變成離離爲飛故曰飛龍在天

上九亢龍有悔

上變成兊兊爲毁折亢滿之累也

用九見羣龍无首吉

乾爲首九變是龍无首也不曰六龍而曰見羣龍以下五爻言也卦以上爻爲首羣龍无上之亢是无首矣不亢則无悔故曰吉或問孔子曰時乘六龍何也曰聖人非乘上之亢也知進退存亡而不失其正乘上之龍也

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

乾爲馬坤變爲牝馬坤之元亨利三德同乎乾惟貞則獨指一事曰牝馬之貞者坤以順爲貞也臣道也君子往而先焉君未信也所向必迷惟後其君而應之則得其所主乃爲利矣故文言曰後得主而有常有常者臣之利也西南兌離巽陰方也東北震坎艮陽方也往西南雖得其類然兌說離麗巽伏或陷於邪矣往東北雖喪其朋然震動艮止坎剛中以濟之必得其貞安於貞則吉也

初六履霜堅冰至

坤自剥來剥九月之卦也九月白露爲霜履霜而知堅冰至者見微也聖人愛君子而憂小人乾初勿用慮其始也坤初堅冰防其終也嗚乎易狀小人之情備矣霜冰言慘烈也鼠言貪也戎寇言暴也狐言惑媚也乘言僭也拇言依附也隼言悍鷙也瓜言滋蔓也

六二直方大不習无不利

乾爲直爲大坤爲方六二純坤動而爲乾故曰直方大習重也脩也不習言不假重複脩爲也

六三含章可貞或從王事无成有終

初三陽位二陰位有離體故曰章又六三以陽居陰陰陽相錯而成章也坤德靜翕故曰含章或者不必然之辭也乾九四陽居陰坤六三陰居陽皆在二卦進退之間故皆曰或下卦之終故曰有終

六四括囊无咎无譽

坤爲囊陰虛能受有囊象六四重陰吝畜有括象孔穎達曰囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎

六五黄裳元吉

黄象五之中裳象六之陰乾爲衣而坤爲裳以配之坤之色黄故曰黄裳左傳南蒯之占本義備矣

上六龍戰于野其血玄黄

上在卦外故曰野坤十月卦也乾位西北亦當十月

之交陰窮於陽必戰故說卦曰戰乎乾不曰陰戰而曰龍戰以陽爲主也血陰也戰稱龍傷稱血扶陽抑陰之義也夫上之龍戰已兆於初之履霜矣可畏也哉

用六利永貞

用六則坤變爲乾止得乾之利貞而已陽全而陰半也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯豫皆言建侯二卦皆有震震長子震驚百里有侯象焉屯初爲震之主震動故元亨遇坎故利貞勿用者非不往也不可輕用以往也

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也艮爲石三四五互艮有磐象磐桓於前屯難之未可移者也震體輕動故戒以利居貞初變成比比有建侯之象按左傳衛襄公夫人姜氏無子嬖

人婤生孟縶又生元孟縶之足不良弱行孔成子筮立元遇屯又筮立縶遇屯初九史朝曰立元何疑焉其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也孔成子遂立元是爲靈公又畢萬筮仕於晉遇屯初九辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班別也下馬爲班震爲足乾變震爲作足之馬故曰

乘馬六二乘馬應五而逼於初九故邅迴不進與馬別處也子夏曰班如者相連不進也二變成兊兊爲少女故曰女子互坤坤爲年其數十故曰十年馬季長曰重婚爲媾

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

震木在下有林中之象離爲佃漁虞人之象也坎在前離之反也故曰无虞鹿陽物謂初九之建侯也三變成巽巽爲入故曰入於林中互艮艮止也故曰不

如舍三傑從漢因虞得鹿也項羽霸楚即鹿无虞也

知此幾者其惟君子哉

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

婚媾求助之謂陰陽相濟之情也初來求四男下女

也故曰吉利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎爲膏澤五變成坤坤嗇吝故曰屯其膏

上六乘馬班如泣血漣如

震坎皆有馬象二四上皆重陰故皆曰乘馬班如二班如待五應也四班如待初應也上六无應但憂懼而已坎爲血爲加憂故曰泣血漣如

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙幼也非蒙昧也如蒙昧也何以亨乎伊川以童蒙爲六五蓋五是艮男故爲童二是坎男故爲我艮爲

手互震爲草以手揲草筮也初筮誠也再三瀆瀆則不告非終不告也待其誠而後告不輕告也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

坎爲桎梏初蒙易發惟發蒙者正其身以儀刑之則迷覺蔽解如桎梏之得脫也過此以往則吝矣夫人心有私欲如罪人之有桎梏莊子所謂解其桎梏與此同意

九二包蒙吉納婦吉子克家

上下四陰蒙也二五陰陽相應五婦也二陰位陰虛能受有包納之象坎爲乾子五位至尊父也二承之九剛能任有克家之象包蒙納婦皆子之所以克家者也震長男故也初爲建侯坎中男艮少男故蒙二爲克家之子五爲童蒙云

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

乾再索得坎乾爲金坎中男爲夫坎伏離離目爲見故曰見金夫三不中正舍上九正應而見九二之金

夫三至五互坤坤爲躬坎陷失其躬故曰不有躬

六四困蒙吝

居艮之下止而不進又以重陰遠於二陽困蒙之象也艮伏兌兌上坎下爲困故曰困蒙

六五童蒙吉

五之吉也其太甲得伊尹成王得周公者乎

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮爲手故曰擊坎爲盜故曰寇人心之蒙寇也上居

蒙極九爲陽窮蒙未易發故必擊而禦之

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾坤之後繼以坎險者六卦險動爲屯險止爲蒙健險爲需險健爲訟行險而順爲師有坎而無險爲比乾坤開闢即有險難自屯至比皆聖王濟險之業而必曰需者王道無近功也乾坎中實爲孚又卦變三往居上爲中孚故曰有孚坎水互離故曰光曰大川

初九需于郊利用恒无咎

三陽需險以遠近爲難易郊去水最遠乾之遊魂爲坤坤爲郊初二俱變則爲蹇山水之間有沙故二爻曰沙三變爲節水澤之間有泥故三爻曰泥

九二需于沙小有言終吉

互兌少女爲小口舌爲言又荀九家以乾爲言

九三需于泥致寇至

需與漸皆有待義需于郊于沙于泥由平原而水際

水際非人所安也漸于干于磐于陸由水際而平原
平原非鴻所安也皆以三爲危地需三近坎故曰寇
至漸三互坎故曰禦寇坎爲盜不其然乎
六四需于血出自穴
穴者陰窟坎象也坎爲血卦四在坎初而居乾之上
又與初應故能出焉
九五需于酒食貞吉
此無爲之治也酒食坎象

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎上下二陰皆曰穴四出而上入者四體柔正上居坎終也三人謂乾之三陽相需而進來不速也上六敬以待之賴以濟險故終吉

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

二五中實又卦變初往居四爲中孚故曰有孚遯九三下而爲訟故曰窒窒下塞也九三艮土下塞乎坎

也坎爲加憂故曰惕二五爲中上爲終五爲大人坎爲大川乾在下則進而出故利涉乾在上則退而入故不利涉此需訟之異也

初六不永所事小有言終吉

不曰不永訟而曰不永所事事之初猶幸其不成訟也初變成兌故曰小有言

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

五爲君乾爲父臣子豈能訟君父哉故曰不克訟坎

爲隱伏故曰逋二變成坤坤爲戶二居大夫位爲邑

蓋古者諸侯建國大夫受邑諸侯之下士視上農夫

食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士卿四

大夫君十卿禄天子之大夫視子男大國之卿視小

國之君諸侯之卿視天子之大夫食二百八十有八

人三百戶舉全數也坎爲多眚變坤故无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

古者稱德而受禄食舊德保禄位也三處兩剛之間

近而不相得故曰厲三在大臣之位本當從王但陰柔不爭故曰或曰无成與坤之三爻相似

九四不克訟復即命渝安貞吉

二四皆不克訟二識時勢能歸而安於分之小四明義理能渝而安於命之正聖人喜人改過如此

九五訟元吉

九五訟主其訟獄歸舜虞芮質文者乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

或設辭也上九過剛終訟設若訟勝而得鞶帶之錫亦終朝三褫之甚言訟之不可終也鞶大帶也乾衣坤裳坎卦陽畫横列於坤體之中有鞶帶之象上變成兑兑爲附決有或錫或褫之象下體互離爲晝有終朝之象卦變上九自大過九三而來故曰三褫言奪之者衆也

☷☵ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

彖之丈人即爻之長子指九二也惟黃髮之尚父元老之方叔足以當之

初六師出以律否臧凶

律度量衡之法皆起於黃鍾之九寸黃鍾坎位也爾雅曰坎律銓也律者節制之謂師雖有律而出無名則不善而凶矣況出不以正者乎按左傳晉師救鄭及河聞鄭及楚平彘子以中軍濟知莊子曰此師殆哉周易有之師出以律否臧凶順成爲律逆爲否也

後𢘿子果敢

九二在師中吉无咎王三錫命

二剛中而統衆陰有帥師之象二曰王三錫命五應也五曰長子帥師二應也二互震震木數三故曰三錫言優禮之極也

六三師或輿尸凶

坤為輿坎於輿為多眚三不中正居坎之上坤之下故曰輿尸

六四師左次无咎

兵家尚右右爲前左爲後故八陣圖前衝在右後衝在左師三宿爲次左次退舍也重陰故不能進

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤體再索得離有田獵禽鳥之象故曰田有禽六五君位興師之主三曰師或輿尸危之之辭而不忍必言也五曰弟子輿尸蓋五既用二而又用三其凶必矣二互震故曰長子五變互艮爲手爲少男故曰執

曰弟子

上六大君有命開國承家小人勿用

坤爲土爲國邑王三錫命行師之始也大君有命行師之終也彖言丈人年德俱尊之謂爻言小人言弟子小人無德而弟子則年少不更事者故曰貞凶曰勿用深致戒焉

☷☵ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

卦體三至五互艮卦變自復而來下卦震也有艮手持震草之象故曰筮原筮者推原前之所筮再筮之謂也蒙之筮問人者也不一則不專比之筮自考者也不再則不審坎勞卦也故曰不寧坤爲方朱子曰有不安者皆來歸之是不寧之方皆來比也後夫者後比之人也或曰如妻從後夫鑿矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

易言有孚者二十三有取陰畫者中虚孚之本也有

取陽畫者中實孚之質也缶者中虛樸素之象坤爲腹而有容陰居坤下故曰缶坤伏乾而充實故曰盈缶

六二比之自内貞吉

二在内卦外比九五其外比也由其内有中正之德故曰比之自内

六三比之匪人

上六无首是爲匪人

六四外比之貞吉

四應初而承乎五初在内卦五在外卦舍初比五故

曰外比

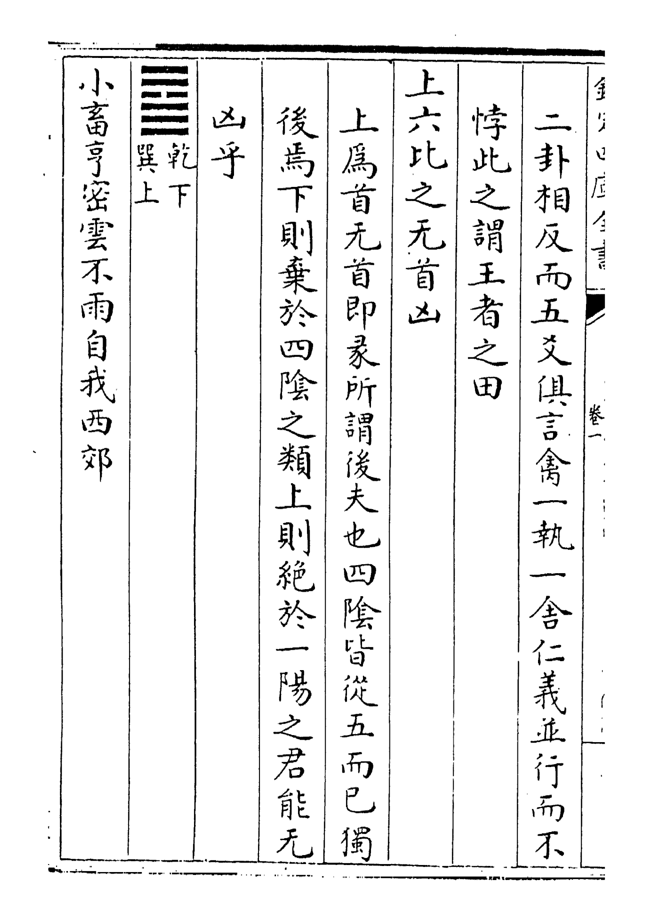
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五陽明故稱顯比坎伏離離爲網罟有三驅之象

上六在前變則成巽有禽象五居王位故曰王用三

驅失前禽坤爲邑五陰比陽有邑人比王之象巽有

申命之義誡也五變則純坤静黙故曰不誡夫師比

二卦相反而五爻俱言禽一執一舍仁義並行而不悖此之謂王者之田

上六比之无首凶

上爲首无首即彖所謂後夫也四陰皆從五而已獨後焉下則棄於四陰之類上則絶於一陽之君能无凶乎

乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

坎爲雲爲雨三至五互離伏坎有密雲不雨之象二至四互兌兌西方也乾伏坤坤爲郊有西郊之象夫密雲何以不雨也陰陽和而後雨密雲陰氣西郊陰方又巽爲東南之風以散之而離日已在乾天之上故曰不雨上爻言雨變坎故也

初九復自道何其咎吉

卦變自姤而來姤之四復爲初同人之五復爲二爻巽伏震乾伏坤震坤爲復復自道者反本位而行正

道不爲陰所畜也初二不受畜故皆言復三受畜故不言復焉

九二牽復吉

初安於復故自復二勉於復故牽復二牽五攣皆取畜義

九三輿説輻夫妻反目

伏坤爲輿巽木有輻象互兌爲毀折輿脱輻矣大畜九三應艮之陽也故曰日閑輿衛利有攸往小畜九

三近巽之陰也故曰輿說輻輻之脫也不閑輿之過也豈能利往哉三四剛柔有夫妻之象上下卦體兩相分陽又乾爲老夫巽爲長妻以巽畜乾夫妻乖戾又互離爲目巽爲多白眼三欲上進剛而不中見畜而怒有反目之象

六四有孚血去惕出无咎

坎爲血卦爲加憂血者陽傷陰之象惕者陰憂陽之象互離中虛有中孚之象四孚於五臣孚君也故血

去惕出

九五有孚攣如富以其鄰

六四九五陰陽各得其位故皆有孚攣者手相挽也

五變成艮艮爲手故曰攣如陽實爲富鄰謂衆陽夫

衆陽强健九五以剛明中正之君而行巽順柔克之

政使衆陽孚信攣固翻然而爲善也故曰富以其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上以巽畜乾三既脱輻則畜道成矣既者已然之辭

前之不雨者既雨矣不處者既處矣豈非巽德積滿所致乎夫巽本陰也積而成陽聖人有憂焉故曰厲曰凶巽爲長女婦也上變成坎坎爲雨故曰既雨坎陷也故曰既處坎爲月月遇乾有幾望之象卦互離兌離日也兌西也巽伏震震東也坎月在震東離日在兌西是日月東西相望也故曰月幾望

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

按京氏易傳履自艮卦而入世在九五積算起庚子星位起熒惑卦氣候六丙宿位降壬申卦之吉凶考於三爻之升降止於四夫京房之學授受有自而易傳存其槩耳今之學士大夫擯棄不取曰京氏專卜筮也嗚呼使四聖不因卜筮而作易惟欲立言垂訓則畫卦揲蓍也何爲哉朱子曰易之取象固必有所自來而其爲說必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之亦不可謂象爲假設而遂忘之也然則京

氏之學安知非太卜之所藏者耶履自艮入艮為虎庚子震之始也震動為履是為履虎艮為虎者得乾之剛也兌説應之兌為口有咥象兌一變而純乾兌又伏艮虎同類也故曰不咥尾者後也卦下也四尾而三履之故三四爻俱有履虎尾之辭荀爽九家以艮為虎虞翻曰艮為寅位寅為虎又按天官書尾宿為虎蓋尾在艮方故也

初九素履往无咎

履者禮也素者潔白未有飾也卦變自姤來初在巽下又卦體三四五互巽巽為白故曰素履然則履初之素其賁上之白乎

九二履道坦坦幽人貞吉

二變為震震為大塗是道之坦坦者也兊為少女有幽人之象

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

下體互離上體互巽離為目為甲冑巽為股下兊為

毀折夫離目而兌毀之眇也巽股而兌折之跛也甲
冑有武人之象六三德弱而志暴故聖人致其戒曰
眇不能視而自任以能視跛不能履而自任以能履
智力不足以禦虎而直履其尾故咥人凶也位當兌
口有咥人之象乾爲君有大君之象
九四履虎尾愬愬終吉
四動互震震爲恐懼有愬愬之象
九五夬履貞厲

下兌爲夬九五履之故曰夬履上乾下兌爲履上兌

下乾爲夬

上九視履考祥其旋元吉

應爻互離離爲目故曰視祥者吉之先見者也視其

所履則祥可考矣旋反也初上卦之始終初言往上

言旋而履之象見矣夫初尚素履二尚幽貞三武而

凶四懼而吉五決於行則厲上反其初則祥傳曰履

不處然亦未嘗忘於處也

乾下
坤上

泰小往大來吉亨

坤本居下自下而上故曰往乾本居上自上而下故曰來

初九拔茅茹以其彚征吉

茹茅根之相連者彚類也茅雖不共本拔其茅則根連而起陽類同進者似之泰否初爻俱有茅象者泰初變巽否初變震震巽木也又在下也故曰茅茹

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒者榛蕪未治之謂初九是也初雖陽德窮而在下行未成名未立荒莫甚焉二乃容受而引納故曰包荒馮河者無舟而涉過於勇者九三是也三之陽剛不中好勇無裁馮河莫甚焉二乃隨才器使不嫌其在已上故曰用馮河遐者遠也外三陰是也二乃誘掖訓化不以遠而棄之故曰不遐遺朋者同類也內三陽是也二雖包初之荒用三之馮河而無昵比之

私故曰朋亡此九二所以得尚于中行也中行六五也尚者企而配之之謂二五同心剛柔相應故曰尚又坤虛有包荒之象二變互坎河也以乾涉坎有馮河之象包荒者二陰能容也故不遐遺用馮河者九剛能斷也故朋亡此大臣中行之道而世之泰也有由然矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平陂往復天運也艱貞勿恤人事也于食有福于以享其所有之福也上互震爲大塗故曰平下互兌爲澤故曰陂

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

陽爲富重陰故曰不富五上鄰也坤體有翼象故曰翩翩泰變則三陽失實故六四率其陰類而來復所謂無往不復也五上從四不戒以孚小人伺君子之衰而連黨以進其情狀蓋如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

史謂湯為天乙尚書多士篇又謂自成湯至於帝乙左傳哀公九年晉趙鞅救鄭陽虎筮之得此爻其言曰微子帝乙之元子也是又以帝乙為紂父今易所稱帝乙未知為誰伊川謂帝乙制王姬下嫁之禮法者也此言是矣又京房載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之從夫本天地之義也往事爾夫必以禮義是以

帝乙爲湯也然卦互震兌帝出乎震有帝乙之象震爲長男兌爲少女由長男言之則兌爲妹也歸妹之卦上震下兌而此卦互體有之又卦變亦爲歸妹六五之陰下交九二之陽又有歸妹之象故曰帝乙歸妹

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤爲邑上變居初則爲艮巽蠱矣故曰復隍變巽則有告命之象子夏傳曰隍城下池也城之體由基土

培扶乃得爲城否則壞損猶君賴臣輔翼也

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否雖氣運然所以致否者由於匪人

初九拔茅茹以其彚貞吉亨

泰初以同征爲吉否初以同貞爲亨

六二包承小人吉大人否亨

陰虛承上故曰包承

六三包羞

六三德不稱位可羞也而不能改其素行遯隱自處故曰包羞聖人於泰否每稱包者泰否乃天地之變天地無所不包也然天包地外故泰有包荒之象地不能包天故云包承包羞乾坤分量如此

九四有命无咎疇離祉

否將轉泰此天命也小人疇類將離其祉則君子可以受祉矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

繫于桑不可拔繫于叢苞之桑尤不可拔九五當乾之中是坎之中爻也而五變亦互坎坎爲叢棘故曰苞桑

上九傾否先否後喜

後喜者言未可遽喜也惟以傾否爲先務必其亡其亡而後有喜也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

乾伏坤爲野離伏坎爲川野者曠遠之地川者險難之所于野亨大同也利涉大川同舟共濟也君子貞者乾也按京氏易傳訟降爲同人夫訟之乾在坎水之下故不利涉川同人則乾居上體而下互巽木又伏坎水故利涉大川

初九同人于門无咎

初變成艮艮爲門艮陽畫居三爻人位也故曰同人

于門門限隔也于往也故孔子小象以出門贊之建安邱氏曰兩户爲門陰畫偶有門之象同人與隨之初九節之九二皆前遇偶畫故謂之門

六二同人于宗吝

二互巽巽與離皆坤陰也坤爲宗同于宗族而已故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離爲戈兵故曰戎下體互巽三變爲震互則爲艮震

巽草莽也艮爲山在下體之上陵也重剛有憑上之志故曰升又震動有升象自三至五隔三位也故曰三歲二與五同者也三欲攘二而畏五伏于巽而升于震見三之情狀矣伏戎避五也升高望二也五終不可敵是以三歲不興

九四乘其墉弗克攻吉

四乾伏坤坤土在内外之際有墉象四動互坎入險有相攻之象乘墉是凌九三之上五用大師故弗克

攻也三升高陵升四而望五四乘其墉越三而攻二

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

二互巽伏震五伏坤坤爲迷巽爲號震爲聲號咷也二不同於三四而往同於五離目動爲笑故曰先號咷而後笑卦伏坤坎坤坎合體有師象故三四五爻有戎攻大師之辭

上九同人于郊无悔

伏坤爲郊

☲☰ 乾下離上

大有元亨

易之一陰五陽者凡六卦大者陽也姤同人履小畜夬五卦皆柔不得位不能有其大惟此卦柔得尊位大中而上下五陽皆應之故為大有乾居下卦故言元亨而不言利貞也

初九无交害匪咎艱則无咎

初爻孤遠在下未涉於害卦變自小畜而來小畜初

九曰何其咎大有初九曰匪咎甚言初本无咎也又曰復自道曰艱者必如是而後可免咎也

九二大車以載有攸往无咎

剛中之德上應六五下賢之君凡五所有之大二能載之此大臣之事也乾伏坤坤爲大輿故曰大車以載

九三公用亨于天子小人弗克

易之辭有王有先王有后有大君有帝有天子王以

德業言先王以垂統言后者天子諸侯之通稱大君者天子之尊稱帝者謂其主宰之專天子謂其統位之正也九三居公位有剛健之德處大有之時與五同功故其象曰公用亨于天子蓋周官上公朝於天子饗禮九獻食禮九舉體貌極隆小人無德何克以當之言小人者見九三之爲君子也按左傳秦伯師於河上將納襄王晉文公筮得此爻卜偃曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也

天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也文公乃辭秦師而逆王遂成霸業

九四匪其彭无咎

彭大也大有六五所有也九四剛臣嫌於僭逼必不有其大而後可以无咎一說彭旁也謂三也九四上近至尊下比權臣若能專心承五非賴乎三乃得无咎

六五厥孚交如威如吉

離體中虛有孚象按左傳季友將生桓公筮得此爻卜楚邱之父曰同復於父敬如君所謂乾有君父之象而歸魂卦大有變乾故也

上九自天祐之吉无不利

下卦乾體有天象子曰履信思乎順又以尚賢也謂六五也厥孚交如履信也以柔居尊思順也下應九二尚賢也此六五所以能有其大自天祐之吉无不利也夫六五之效言於上九者大有之吉以此終也

程朱謂上九下從六五夫六五君也誰復為之上而下從者乎或曰六五為君即天也上九老臣得君受大有之福故爻義如此

易象鉤解卷一

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣孫　梅

校對官中書臣王家賓

謄録監生臣陳　炳

易象鈎解卷二

明 陳士元 撰

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

六十四卦皆有凶悔吝惟謙六爻不然夫謙則無不亨然惟君子有終何也小人有假於其初者也九三人位爲謙之主故稱君子焉易以元亨利貞爲全德而謙辭獨言亨者蓋謙即元之善君子有終則利貞

之義具矣

初六謙謙君子用涉大川吉

謙主九三故三爻與彖辭皆稱君子有終初六亦曰君子何也三勞而謙在上之君子也尊而光者也初謙而謙在下之君子也卑而不可踰者也皆所以為君子之終用涉大川謂用此濟難可也况乎居卦互震木坎水故曰涉川

六二鳴謙貞吉

鳴謙獨見於二上兩爻者三四五互震震爲聲有鳴

象二上近之故曰鳴謙二重陰嫌於不正而承乘又

皆君子其鳴也鳴其守正而不求應也

九三勞謙君子有終吉

三互坎坎爲勞卦故曰勞謙乾之三言君子坤之三

言有終謙之三兼乾坤之占辭所謂勞者即終日乾

乾或從王事而謙則惕厲含章者也

六四无不利撝謙

六四坤順重陰上近六五謙恭之君下頼九三勞謙之臣故无不利而四居危地又當撝揚其謙艮爲手有撝象

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛故曰不富凡人以財物周贍鄉里乃得其用六五柔尊能謙故不富而能以其鄰又自二至上有師體故五曰侵伐上曰行師

上六鳴謙利用行師征邑國

上爲亢位不得已而鳴謙坤有邑國之象雙湖胡氏曰謙卦下三爻皆吉而無凶上三爻皆利而無害易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此然艮體稱吉而坤體稱利靜則多吉順則多利故也

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師

自初至五有比體比爲建國親侯又謙九三在三公之位自二至上有師體謙反而爲豫則三升四四爲

諸侯有三公出封之象故利建侯然建侯以坤地靜鎮言行師以震雷威動言也有震無坤則言建侯而不言行師謙有坤無震則言行師而不言建侯惟豫則兼言之也

初六鳴豫凶

小人得寵不勝其豫而發於聲音凶之道也初變為震又應震體震有鳴象

六二介于石不終日貞吉

互艮有石象艮伏兌上體互坎伏離離日在兌西終日也然皆伏於互體故有不終日之象夫六二上應陰柔逸豫之君下立乎鳴盱兩佞臣之間而以中正自守其處豫也介然如石其去豫也不待終日吉孰大焉諸爻皆言豫惟二五不然五貞疾不得豫也二貞吉不爲豫也

六三盱豫悔遲有悔

睢盱視不審貌上體互坎伏離離目而震動故有盱

象

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四為豫主豫之由也卦以陽為大九陽得位故曰大有得坤有朋之象衆陰從四故稱朋焉簪乃聚髮之物巽為寡髮則坤為髮矣而九四以陽聚之故有盍簪之象

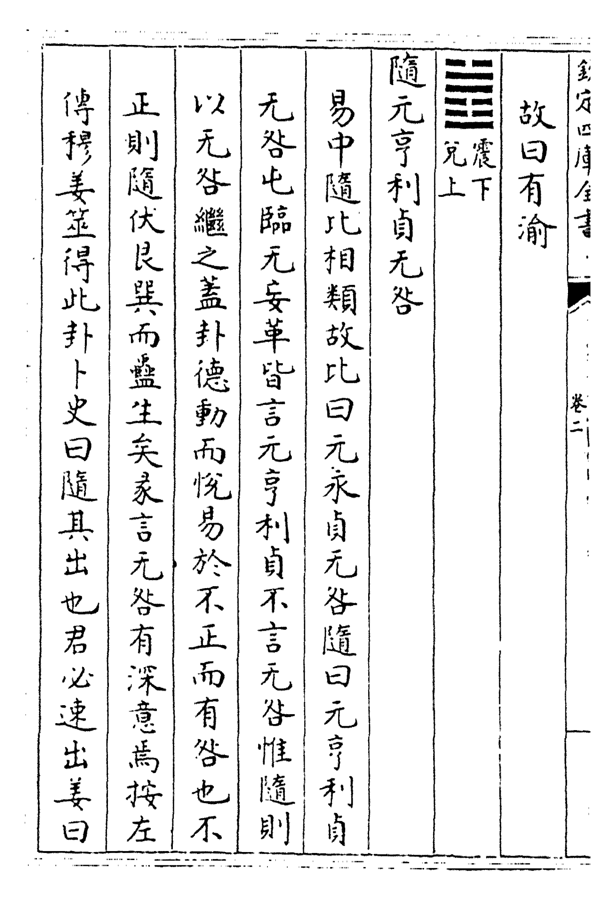
六五貞疾恒不死

五溺於豫疾君也切近九四剛臣不敢自縱故曰貞

疾其明皇之得韓休齊洋之得楊愔乎易言疾者五无妄之九五損之六四豐之六二兑之九四其疾皆可愈也惟豫之六五獨言貞疾然則人之生憂患而死安樂也豈不信哉五至三互坎坎爲心病有貞疾之象

上六冥豫成有渝无咎

重陰故曰冥又互卦坎伏離離日也上變成巽巽入也日入於坤地有冥象居卦之上故曰成震動之終

故曰有渝

䷐震下兌上

隨元亨利貞无咎

易中隨比相類故比曰元永貞无咎隨曰元亨利貞无咎也臨无妄革皆言元亨利貞不言无咎惟隨則以无咎繼之蓋卦德動而恱易於不正而有咎也不正則隨伏艮巽而蠱生矣彖言无咎有深意焉按左傳穆姜筮得此卦卜史曰隨其出也君必速出姜曰

隨元亨利貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉遂甍於東宫

初九官有渝貞吉出門交有功

物有主之謂官内本坤卦以一陰上交乎乾爲兑外本乾卦以一陽下交乎坤爲震故曰官有渝初以陽居陽故曰貞二至四互艮有門象又四當兩卦之限門之地也初越四交五故曰出門交有功

六二係小子失丈夫

全卦本乾父坤母下體互艮爲少男是四爲小子也初震爲長男上體互巽婦則初爲丈夫也二以隂從陽初與四皆陽也豈能兼與之乎重隂無守故係四而失初巽爲繩有係象故二三爻皆曰係

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

以六三視二四則二爲小子四爲丈夫矣二在下故

孔子曰志舍下

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

豫隨九四皆大臣也豫有得即隨有獲也豫柔君在上四之志可以行故其戒在君而五貞疾隨剛君在上非四之所可犯故其戒在臣而四貞凶也居此位者貴於孚信故豫曰勿疑隨曰有孚云

九五孚于嘉吉

正配爲嘉故婚禮謂之嘉禮二五正配也隨之諸爻各親其鄰惟五以中正應二之中正配之嘉者也四五以陽居三上二陰之間有中實之象故皆曰孚然

四之孚戒之也欲其孚乎五也五之孚許之也喜其孚於二也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上與三應三互艮巽艮爲手拘之也巽爲繩係之也下卦震伏巽乃從維之也兊西方之卦也艮爲山有西山之象西山陰方也兊爲巫所以祝祭而固結於陰幽者也上六重陰當西山之位九五王者而有孚信故曰王用亨于西山

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦變自泰來初上相易泰變而爲蠱蠱者泰之壞也

卦體巽伏震艮伏兌震動於下而兌説於上則蠱可飭矣故曰元亨震巽爲木兌爲澤故曰利涉大川易於蠱之彖辭獨言甲日者先天卦圖艮在西北巽在西南而甲木則在東方之離蠱由巽艮而成由甲逆數歷離震坤三位得艮先甲三日也自甲順數歷離

兌乾三位得巽後甲三日也上艮下巽所以為蠱於艮得先甲三日之辛於巽得後甲三日之丁又所以治蠱也按左傳秦伯伐晉卜徒父筮得此卦曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待三敗及韓晉戎還濘而止

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

事壞於父而子幹之是父幸而有子考可以免咎曰

父又曰考恐人疑父在而子幹也故稱考焉

九二幹母之蠱不可貞

六五有母象晉六二稱王母小過六二稱妣皆謂六五也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

初陽位而濟之以柔故吉三陽位而益之以剛故小有悔

六四裕父之蠱往見吝

重陰寛順故不曰幹而曰裕三銳而過故悔四緩而不及故吝三四當上下之際治亂興亡所繫也

六五幹父之蠱用譽

六五繼體之君故亦曰幹父之蠱下應九二賢臣二之陽剛得中所謂譽髦之士也五以柔中用之以幹蠱故曰用譽

上九不事王侯高尚其事

下五爻以父子言上爻以君臣言子之幹父猶臣之

幹君也自初至五而蠱已去矣故上爻不言蠱蠱去則臣子之事畢全節而退臣子之高致也居卦之上故曰高尚

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

以陽臨陰有進而至於純乾之漸故曰元亨利貞八月有凶其說不一朱子曰八月謂自復卦一陽之月至於遯卦二陰之月陰長陽遯之時也然丑月卦爲

臨二陽浸長逼四陰至於八月建酉卦爲觀則四陰逼二陽也所謂至於八月有凶者既言之於臨則當自臨數而不當自復數卦序以觀次臨則當數至觀而不當數至遯觀臨乃陰陽反對消息之常理豈可外引遯卦謂六月之遯爲周之八月哉一說自坤之初六爲復之初九與坤之六爻而七故復曰七日日陽也七與初皆陽也曰來復者聖人喜一陽之來復也自坤之六二爲臨之九二與坤之六爻而八故臨

曰八月月陰也八與二皆陰也曰有凶者聖人戒四陰之猶盛也一說歷臨六爻至遯六二凡八位八數爲陰於象爲月歷剥六爻至復初九凡七位七數爲陽於象爲日此即朱子意也一說復下震震少陽七數也位列於東是爲日出之方臨下兊兊少陰八數也位列於西是爲月出之方然於有凶之義無取也惟臨觀反對之說爲是

初九咸臨貞吉

咸感之无心者也卦稱咸者山澤通氣也臨爻稱咸者陰陽相感也二陽俱曰咸臨謂協力以往即復彖朋來之義

九二咸臨吉无不利

初二俱咸臨初貞二无不利者初位卑而不中曰貞戒之也二得中而應君曰吉无不利勉之也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三以柔邪據二陽之上處兌之口有甘説臨人之象

三變成泰泰三艱貞无咎臨三旣憂之无咎易之慮君子而警小人也至矣

六四至臨无咎

下與初應誠心篤交故曰至臨蓋地澤依附臨之至也四當坤兌之間故有是象

六五知臨大君之宜吉

五居坤體故曰知臨五常之德智藏於內坤以藏之故有是象

上六敦臨吉无咎

坤艮皆土有敦厚之象臨曰敦臨艮曰敦艮謂土也然皆於卦終見之而復之五爻亦曰敦復者何也復上六迷復不能復者也非終復也六五為復之終有坤厚之德故稱敦復云

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

二陽在上四陰觀之全卦艮體又自三至五互艮艮

者止而未動有無爲而化之義也艮爲手有盥薦之象陰虛爲有孚之象坤順爲顒若之象上卦巽伏震震長子宗廟祭主也故以祭祀爲辭

初六童觀小人无咎君子吝

陰居坤始所見不大如童稚然卦互艮爲少男故曰童

六二闚觀利女貞

闚門中視也坤爲闔户艮爲門二柔居門户之內而

觀乎外又二變爲坎坎爲隱伏有闚象故曰闚觀上巽體有女象故曰利女貞

六三觀我生進退

巽爲進退三居上下之交可進可退當觀我之平生以卜其進退也

六四觀國之光利用賓于王

坤有國邑之象九五大觀在上爲國之光四近而觀之利用賓于王古者諸侯朝王待以賓禮士未受祿

亦謂之賓詩曰嘉賓周官曰以禮賓之是也按左傳陳敬仲之少也陳侯使周史筮得此爻曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉利用賓于王其在後乎風行而著于土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也

姜太嶽之後也山嶽配天物莫能兩大陳衰此其昌乎及陳之初亡也陳桓子始大於齊其後亡也成子得政

九五觀我生君子无咎

九陽居尊表儀天下有君子之責五上皆言君子者觀之爲卦取小人觀君子之義也陽爲君子

上九觀其生君子无咎

我者内辭其者外辭五得位上不得位故爻義不同

其下四陰皆以陽爲觀法者故近者利而遠者吝焉

䷔震下離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑除間之卦也卦互坎坎爲律爲棘有獄象六五柔中居坎之上故曰利用獄

初九屨校滅趾无咎

校木械也震爲足屨校械其足也古用肉刑有斬左趾右趾之法故小懲大誡人知畏而不敢犯趾者動

之初也當動之初用刑而遏絶之猶為小人之福故曰无咎

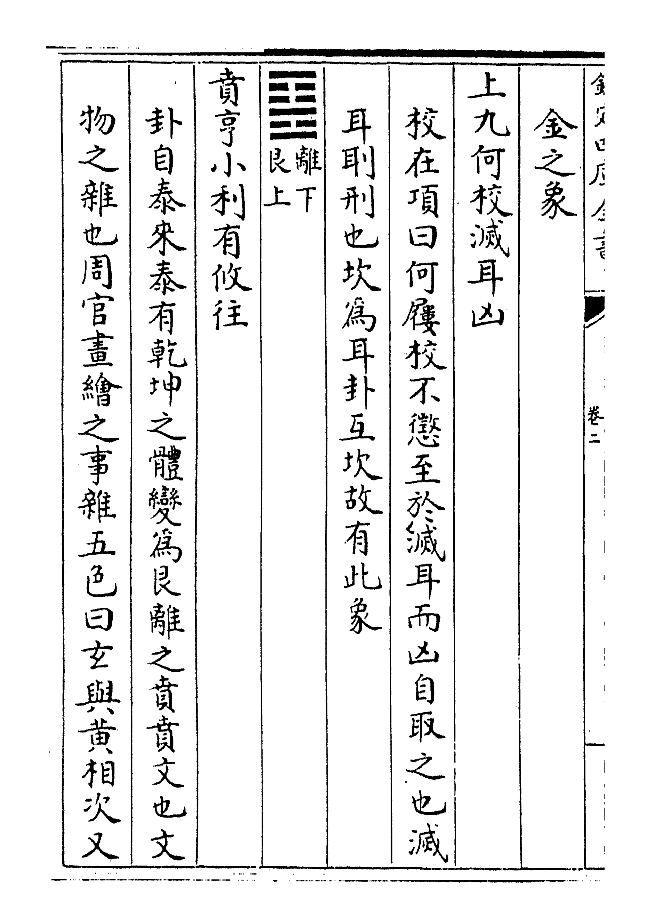
六二噬膚滅鼻无咎

膚者皮之表陰柔之象也六二柔中治獄平易有如噬膚而初九剛强必須深嚴乃為得中故曰滅鼻滅鼻劓刑也二至四互艮茍九家艮為鼻

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

九四為間於一卦之中可謂腊肉而有毒者六三近

之故曰遇毒六三以柔居剛九四以剛居柔肉取柔
象腊取剛象也又自三至五互坎坎有毒象
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
離爲乾卦故曰乾胏離爲矢卦變自泰來乾爲金故
曰金矢
六五噬乾肉得黄金貞厲无咎
乾肉亦指九四卦變自泰來坤黄也乾金也又六五
居上體之中噬九四之剛中爲黄剛爲金故有得黄

金之象

上九何校滅耳凶

校在項曰何屨校不懲至於滅耳而凶自取之也滅耳刵刑也坎為耳卦互坎故有此象

☶☲ 離下艮上

賁亨小利有攸往

卦自泰來泰有乾坤之體變為艮離之賁賁文也文物之雜也周官畫繪之事雜五色曰玄與黃相次又

曰青與赤謂之文賁有乾坤之變乾天玄也坤地黃也離火赤也艮山青也故曰賁卦變上六之柔來文九二之剛是文雖柔而質剛又得中正故曰亨九二之剛上文上六之柔是文雖剛而質柔又非中正故曰小利有攸往陰爲小上六是巳

初九賁其趾舍車而徒

初九以陽剛之資秉文明之德而在下無位不能賁於天下惟飾其一身而巳賁其趾者飾其身之所行

也何以飾其所行惟義所在而已六二賢臣有乘車之貴初舍二之車而徒行以從六四之正應是所以賁趾者在此而不在彼故孔子曰義弗乘也初居卦下有趾象又六四互震震為足六二互坎有車象

六二賁其須

宋儒以須為鬚非也易以上為首初為尾正例也三居下卦之上亦得為角四居上卦之下亦得為尾變例也二在咸艮為腓在明夷為股非鬚之位若以賁

趾爲主則濡如皤如何謂哉須者待也初四相應而賁二與三五與上相近而賁六二柔中與五無應須待九三與之俱起故孔子曰與上興也二居互坎之下變則下卦成乾乾下坎上是爲需需須也故曰賁其須

九三賁如濡如永貞吉

三居離上文極矣互坎爲濡濡潤也言文之潤色者也詩曰六轡如濡亦言其光美而沃澤云爾

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白貌四變互巽巽爲白故四上俱有白象下卦互坎上卦互震有馬象下體離也有飛翰之象四疑初之誘於車飾以從二而初乃舍車是四之婚媾也所以質素相賁白首不變其往應之心如馬之有飛翰速而決焉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

丘園閑曠之地謂上九也五無應於下而賁於上故

束帛戔戔帛五匹爲束戔戔委積之皃此賁賢之禮也然徒豐其儀文而弗與其位則不免於吝上變成坤坤爲帛爲吝嗇故有是象

上九白賁无咎

白賁是所謂丘園之賢也昔者孔子筮得賁卦而不懌門人問之孔子不答盖孔子欲爲東周興起文治而此卦小利有攸往又六爻舍車須濡白馬白賁此孔子所以不懌也故終爲素王然孔子雖不貴於當

時而删述之功則賁於萬世故曰文王既没文不在

兹乎其爲賁也大矣

䷖ 坤下艮上

剥不利有攸往

剥有褫奪之義陰自下奪陽位而變其實也

初六剥牀以足蔑貞凶

牀者人之所安也卦體上實下虚有牀象初在卦下

變則爲震有足象

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨幹也二爻爲大臣之位國之幹也六二小人其剝大臣之君子而進爲大臣者乎其當罷九齡相林甫之日乎卦以三四爻爲人位二當人身之下牀足之上故有牀辨之象

六三剝之无咎

剝卦陰爻有五六三舍羣陰以應上九故无咎六五率羣陰以從上九故无不利初二四居剝之世專以

陰剥陽者故皆因剥牀而凶

六四剥牀以膚凶

重陰居牀之上有膚象

六五貫魚以宫人寵无不利

五變爲巽巽爲魚爲繩艮爲手持繩下連衆陰有貫魚之象羣陰貫魚而進能如宫人之取寵不敢踰禮越分以干預權柄則无不利此開諭小人受福之道而致其戒也宫人衆妾也以之者王后也五爲王后

之位四爲夫人三爲九嬪二爲世婦初爲御妾又艮爲門闕爲閽寺而羣陰在艮之内有宫人之象或問說卦傳巽不爲魚而筮卜之家人以巽爲魚宋儒多從之何也曰以重卦離知之包犧結繩爲網罟以佃以漁蓋取諸離離中有巽巽復有離巽爲魚以漁也離爲雉以佃也魚龍同氣東方靈蟲龍爲之長震巽皆東方之木也震爲龍木之正氣巽爲魚木之廢氣故巽有魚象

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

五陽已剝上九獨存如堅大之果不被蠹食則將墜於下而生於上矣五陰載一陽輿之象一陽覆五陰廬之象乾爲木果艮得乾體故艮曰果蓏艮爲萬物成始成終之卦有碩果不食之象輿坤象廬艮象也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陰陽之反皆自内出非由外來剥極成坤陽降而入坤極而動陽升而出入其反也出其動也其出其入以漸而行故曰无疾朋陽類也一陽既復則二三四五六以次而來矣聖人喜陽之復於是計其復之數曰反復其道七日來復言陽剛之反而復其道自姤至此成數凡七而已臨曰八月有凶復曰七日來復陽消而數月冀其消之遲陽長而數日幸其長之速也按左傳晉厲公伐鄭鄭使告于楚晉楚遇於鄢陵

厲公筮得此卦卜史曰吉其卦遇復南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待及戰果射共王中目

初九不遠復无祇悔元吉

初居卦始又在震初微動之時也當是時而能復則去无妄不遠矣故无祇悔元吉

六二休復吉

陰爻近陽得親賢之益剥六五近上故无不利復六二近初故休復吉而蒙四遠陽故困而吝也

六三頻復厲无咎

三在上下進退之間又居動體之極故曰頻復

六四中行獨復

四非二五何以稱中蓋中無定體三四為一卦之中又復五陰自二至上則四為中中行獨復謂處五陰之中而獨行以復也泰二夬五之中行二體之中也益三四之中行全體之中也復四之中行五陰之中也

六五敦復无悔

坤厚有敦象又五動互艮艮爲篤實故曰敦

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤爲迷上居坤極先迷者也最遠於陽復歸無所故曰迷復上窮矣不可動動則降三成坎坎爲災眚天災人眚凶之至也震爲動坤爲衆動衆有行師之象

上居卦終與四五同體四爲諸侯之位國也五君也

又坤有國邑之象師敗而舉國以行其凶禍必及其國與其君矣十者坤之極數故屯頤互坤皆有十年之象夫復道貴先初爲一卦之先四爲上卦之先故初復不遠而四爲獨復復道貴中故二休而五敦復道惡後三爲下卦之後上爲一卦之後故三厲而上之凶又甚焉易之戒深矣

䷘ 震上乾下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠也誠者天之道也震得乾天之初未雜於物也故曰无妄九五剛中正變則不正而互坎坎爲眚故曰其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

震陽初動誠一未分剛實無私動與天合故往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

二動體而中正无妄者也故極言无妄可往之理初至五得益體有耕象震爲稼艮爲手二往之五五來

應二二變成兌兌爲毀折又卦有乾金銍刈其稼也有穫象二在地上爲田一歲曰菑三歲曰畬初九震足動田之始有菑象五應二歷三爻有畬象耕穫菑畬者望利者也六二无妄非耕而望穫菑而望畬之類故利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三匪正上乾伏坤有牛象卦互艮巽艮爲手巽爲繩有繫牛之象震爲大塗爲足有行人之象坤有邑

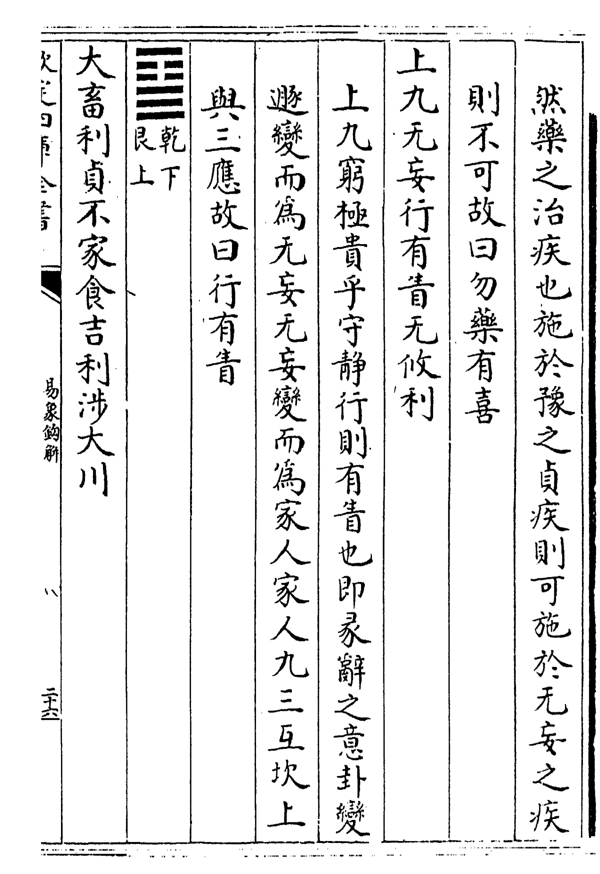
人之象六三無故得災譬有人繫牛於此舍而之他行路之人見其無主掠之而去彼繫牛者反責牛於邑人夫邑人未嘗竊牛也而受償牛之責是无妄之災也

九四可貞无咎

四剛無應可貞者可以堅守其正道不可輕動也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五剛中无妄變則互坎坎有疾象又有毒藥之象

然藥之治疾也施於豫之貞疾則可施於无妄之疾則不可故曰勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

上九窮極貴乎守静行則有眚也即彖辭之意卦變遯變而爲无妄无妄變而爲家人家人九三互坎上與三應故曰行有眚

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

小畜以巽止乾巽弱乾壯故曰小畜大畜以艮止乾艮厚乾伏故曰大畜大畜之世當出而見用以濟天下之難二居内爲家人卦變家人六二進而之五則爲大畜三至上有頤體爲食又下體互兌上艮伏兌兌口有食象故曰不家食吉兌爲澤澤決爲川上體互震木在乾健之前故曰利涉大川

初九有厲利已

初四陰陽正應何爲有厲蓋四居艮體而止初以乾

體而進兩不相合進則犯上故有厲而利於止也

九二輿說輹

輹輿下橫木也乾伏坤坤爲輿故二三爻俱有輿象卦互震兌震木有輹象兌毁折有說輹之象

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾爲良馬震爲作足之馬三陽並進良馬逐也九三剛健當位與上同德然馳逐不已必有奔蹶之患故戒以艱貞閑習其輿衛則利有攸往輿者乘内之二

陽也衛者防外之二陰也凡武備謂之衛考工記周人上輿有六等之數皆以衛名是輿亦可以稱衛也易之剛爻上進者遇柔則利遇剛則不利大壯之四曰壯于大輿之輹大畜之三曰良馬逐皆前遇柔也大壯之初曰征凶大畜之初曰有厲利已皆前遇剛也

六四童牛之牿元吉

四畜初九初居伏坤之始有童牛之象牿者施横木

於牛角以防其觸卦互震木有牿象

六五豶豕之牙吉

五畜九二二變互坎坎爲豕五互震伏巽巽爲白自三至上有頤體豕之頤中有剛且白者牙象也下乾爲金互兌爲毀折有豶豕之象豶者去其勢也豕之猛在牙豶其豕則牙猛不存矣五畜二而能乘其機以制其剛故有此象

上九何天之衢亨

三如良馬之逐上乃大其途而受之故聖人嘆曰是何天之衢路如此之亨乎幸之也艮為徑路又互震為大塗五為天位上居天之上故有天衢之象

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

艮震合體外實内虛有口象下動上止有飲食言語之象故曰頤頤中虛有離體離為目觀也觀人之所養必自求口實之處觀之口實不過言語飲食觀其

貞否則足以知其所養是口實者觀頤之自也

初九舍爾靈龜觀我朶頤

頤有離體離爲龜初伏於艮土之下龜蟄時也龜所以靈者蟄則咽息不動無求於外君子在下所養以正靈龜之類也初乃舍已應四是舍爾靈龜觀我而朶頤也初在動體頤動有朶象

六二顛頤拂經于丘頤征凶

初上二陽一卦之主初失已而凶上由頤而吉二三

四五或顛或拂就養於下曰顛違其常理曰拂上卦艮爲山山半爲邱六五是也以五養二謂之邱頤于往也越也二居動體既求養於初而顛矣又欲越五之邱頤以從上九故征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

就養於上故不曰顛然上爲養主三雖正應而位不中正居動之極不以道義交於上而以口腹求於上故曰拂三互坤有十年之象

六四顛頤虎視眈眈其欲逐逐无咎

近君當位下交初九故曰顛然求賢自助故曰吉艮為虎四變成離離為目有虎視之象眈眈威重貌下交不瀆也久與賢人處則貪鄙之欲消逐逐消散之謂也震動而艮止有其欲逐逐之象

六五拂經居貞吉不可涉大川

五資上養可謂拂經艮體安靜故曰居貞吉五往居上上來居五則成坎坎為川下卦震也五變為巽本

有舟楫涉川之具但六五陰柔在艮山之中又互坤地之上故曰不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

上九一卦所由以頤者故曰由頤艮伏兌澤有川象上九以陽剛高出於大川之上而又有震木浮於下故有利涉大川之象

巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨

巽爲木爲長爲高有棟象巽風撓萬物而體弱有棟撓之象又卦中四陽亦有棟象上下陰柔不能任亦有棟撓象也然二五剛中兌說而巽入故曰利有攸往亨

初六藉用白茅无咎

巽爲白爲草有白茅之象卦之全體有器象焉初陰爲器之足上陰爲器之口二三四五之陽則物之充實於器中者也卦以初二爲地置器於地而用白茅

以承藉之過於慎也故无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

兊爲澤巽爲木澤邉之木楊也荀九家亦以巽爲楊虞仲翔曰稊稺也楊葉未舒也戴記夏小正篇曰正月柳稊釋者謂稊發芽也又按諸韻書皆以稊爲木之秀而程朱獨以稊爲根未詳所出蓋震卦爲反生爲蕃鮮巽體伏震故有枯楊生稊之象二互乾爲老陽有老夫之象近巽之初有女妻之象夫二之取象

在物則如枯楊再生稊在人則如老夫得女妻稊有數榮之兆女有生育之端故無不利吁觀大過二五之爻見聖人立象盡意以效天下之動老夫得女妻再娶女之夫也老婦得士夫婦再嫁而夫未娶也人倫之變備於此矣

九三棟橈凶

卦以四陽爲棟三四又當棟之中故二爻俱以棟言九三過剛不中上應兌體爲毀折故有橈象

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰剛柔相濟四變成坎坎於木為堅多心故

曰棟隆

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

枯楊生華無種植之理老婦得夫無生育之端无咎

无譽者言不足咎不足譽也賤之也兌伏艮男有士

夫之象互乾伏坤母有老婦之象

上六過涉滅頂凶无咎

中四爻互乾乾爲首上六在首之上有頂象上六本遯之六二進而上行歷三四五至上爲兌有兌澤滅頂之象

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

彖於八純卦皆不稱習獨加習於坎者甚其險也使天下防其入而圖其出也一陽中實爲有孚心亨之象二至四互震震足動於坎中爲行有尚之象

初六習坎入于坎窞凶

初本臨之六五自外入重險而至於初有習坎之象在卦之下居坎之底有窞象蓋坎中小穴旁入者爲窞坎卦上畫之柔象水旁兩岸下畫之柔象岸側小穴也初自外入故有入於坎窞之象

九二坎有險求小得

掩於一陰之下故曰有險出乎一陰之上故曰求小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也乾之九三當二乾之間故曰終日乾乾坎之六三當二坎之間故曰來之坎坎枕藉也安也朱子曰枕者倚着未安之意陸希聲曰枕者閡礙險害之處非是竊謂三當坎坎之地當思所以出乎險也彼乃負陰柔之資不中不正遇此險也且以爲安枕焉則終入於坎窞而凶矣險且枕即所謂安其危利其菑者也卦互震艮震動故曰來之艮止故曰枕三變

成巽巽入也故初三俱有入象

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

坎有酒象卦變自臨而來有坤體互卦得震艮艮鼻震足坤腹有樽簋之象坤艮爲土坎伏離爲大腹土器有腹者缶象也坤爲闔戶艮爲門坎爲穴離爲明穴其門戶以通明者牖象也六四德柔而近君九五剛中而求助剛柔相際可與有爲是以一樽之酒二簋之食瓦缶之器以此自納於君而誠信固結有若

盟約而不可解焉四變成兑兑為史巫故有盟約之象樽簋取交際之義牖取旁通之義缶取樸質之義卦以出險為功四雖居上卦之始然已出乎下坎之終而事君者又當始終不變故言終無咎以勉之

九五坎不盈祇既平无咎

陰掩乎上是水未溢出坎外僅能平乎坎耳互卦艮止有不盈既平之象

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上動成巽巽爲繩有徽纆之象坎有叢棘之象巽木數三故曰三歲坎卦自初至五是險中求出之人上六以陰居上是爲險陷人者也天道好還陷人者至是受殃所以被係用徽用纆寘于刑庭三歲不得出也古者圜扉之外種九棘故曰叢棘

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離本坤體坤爲子母牛荀九家曰離爲牝牛牝牛至

順之象畜牝牛者涵養至順也柔道也故言利貞而

不言元也

初九履錯然敬之无咎

卦變自遯來有乾體三至五互兌體兌下乾上有履

象二至四互巽巽爲進退爲不果巽伏震震爲足初

變成艮足動於前而艮止於上有履錯然之象錯然

者謂其步趨紛亂不成行列也所以然者由於心之

不敬故戒之曰敬之无咎

六二黄離元吉

二得坤之中爻故曰黄離當文明之世居大臣之位而能以謙柔之德體中正之道吉孰大焉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離為日三在下卦之終有日昃之象卦本坤體坤為腹坤土有腹而出於離火之中有缶象三變互艮艮為手有鼓缶之象三變為震震為聲上互兑兑口出震聲有歌嗟之象離變而為革互乾為老陽有大耋

之象夫日無不昃人無不耋理勢之常也三爲死生所動不鼓缶而歌以爲達則大耋之嗟以憂死故曰凶

九四突如其來如焚如死如棄如

此爻義峻辭嚴聖人立天下之大法也謂九四剛臣不能安分突然而來以侵偪乎柔中之五則受莫大之罪然易卦九四多矣獨言於離者離有相繼之嫌也古有焚刑刑人之喪不居兆域不序昭穆焚而棄

之莽卓是巳離爲火有焚象

六五出涕沱若戚嗟若吉

兌澤流於離目有出涕之象離伏坎坎爲心病有戚象兌爲口有嗟若之象五柔爲九四强臣所廹然得吉者以五上相麗耳五王上公可用出征以誅九四故孔子曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

居一卦之上有首象互兌爲毁折有折首之象六五

當王者之位用上九以出征有嘉美之意焉其要在於折敵之魁首不必盡獲其醜類也是以九四不敢突來而五得吉離為甲冑為戈兵故有出征之象

易象鉤解卷二